四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷四十八

編修臣翟槐覆勘

總校官內閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷四十八

學校考

祠祭褒贈先聖先師録後

宋寧宗嘉定十七年正月詔補先聖孔子裔元用為通直郎并録程頤後

至九月理宗即位詔以先聖四十九代孫行可為迪功郎授判司簿尉寶慶元年克平山東以元用權襲

封衍聖公仙源令二年改濟州通判兼京東西路安撫使主管機宜文字紹定三年十二月詔録用先聖四十九代孫璨補官寳祐四年五月賜先聖五十代孫元龍迪功郎授初品官

理宗寳慶二年六月以孔子五十二代孫萬春襲封衍聖公

後萬春卒子洙襲宋亡讓爵始罷封

淳祐元年正月釋奠於孔子詔以周敦頤張載程顥程

頤朱熹從祀黜王安石

先是端平二年正月詔議胡瑗孫明復邵雍歐陽修周敦頤司馬光蘇軾張載程顥程頤等十人從祀孔子廟庭升子思十哲未果行至是詔曰朕惟孔子之道自孟軻後不得其傳至我朝周敦頤張載程顥程頤真見實踐深探聖域千載絕學始有指歸中興以來又得朱熹精思明辨表裏渾融使大學論孟中庸之書本末洞徹孔子之道益以大明於世朕每觀五

臣論著啓沃良多其令學官列諸從祀以示崇奬之意王安石謂天命不足畏祖宗不足法人言不足恤乃萬世罪人豈宜從祀孔子廟庭黜之封敦頤汝南伯載郿伯顥河南伯頥伊陽伯

臣等謹按封爵獨不及朱子者朱子於寶慶三年正月已贈信國公至紹定三年又改封徽國公故也

景定二年正月命皇太子謁孔子於太學

諭曰虎聞齒胄太子事也此禮廢久矣如設奠舍菜之事我朝未嘗廢也然敦師敬道又不可拘舊制可令太子謁拜焉太子既謁孔子還即請以故秘閣修撰張栻著作郎呂祖謙從祀從之封栻華陽伯祖謙開封伯

度宗咸淳三年正月詣太學謁孔子行舍菜禮

詔封曾子郕國公子思沂國公與顏子孟子同配享先聖封顓孫師陳國公升十哲位復以邵雍司馬光列

從祀雍封新安伯其序兖國公郕國公沂國公鄒
國公居正位之東面西向北上為配位費公閔損薛
公冉雍黎公端木賜衛公仲由魏公卜商居殿上東
面西向北上鄆公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言
偃陳公顓孫師居殿上西面東向北上為從祀東廡
金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宫适萊蕪
侯曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開雎陽侯司馬耕
平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顔幸上蔡侯曹

卭枝江侯公孫龍馮翊侯秦商雷澤侯顏高上邽侯
壤駟赤成紀侯石作蜀鉅平侯公夏首膠東侯后處
濟陽侯奚容蒧富陽侯顏祖滏陽侯句井疆鄄城侯
秦祖即墨侯公祖句茲武城侯縣成汧源侯燕伋宛
句侯顏之僕建成侯樂欬堂邑侯顏何林慮侯狄黑
鄄城侯孔忠徐城侯公西蒧臨濮侯施之常華亭侯
秦非文登侯申棖濟陰侯顏噲泗水侯孔鯉蘭陵伯
荀況睢陵伯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽伯毛萇彭

城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春良鄉伯盧植
滎陽伯服虔司空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈河南
伯程顥新安伯邵雍溫國公司馬光華陽伯張栻凡
五十二人並西向西廡單父侯宓不齊高密侯公冶
長北海侯公皙哀曲阜侯顏無繇共城侯高柴壽張
侯公伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千乘侯梁鱣
臨沂侯冉孺沭陽侯伯虔諸城侯冉季濮陽侯漆雕
哆高苑侯漆雕徒父鄒平侯商澤當陽侯任不齊牟

平侯公良孺新息侯秦冉梁父侯公肩定聊城侯鄡
單祁鄉侯罕父黑淄川侯申黨厭次侯榮旂南華侯
左人郢朐山侯鄭國樂平侯原亢胙城侯廉潔博平
侯叔仲會高堂侯邽巽臨朐侯公西輿如内黃侯蘧
瑗長山侯林放南頓侯陳亢陽平侯琴張博昌侯步
叔乘中都伯左邱明臨淄伯公羊高乘氏伯伏勝考
城伯戴聖曲阜伯孔安國成都伯揚雄岐陽伯賈逵
扶風伯馬融高密伯鄭康成任城伯何休偃師伯王

弼新野伯范甯汝南伯周敦頤伊陽伯程顥郿伯張載嵩國公朱熹開封伯吕祖謙凡五十二人並東向黄震曰往歲顔孟配享並列於先聖左近升曾子子思又並列先聖左而虛其右不以相向震聞太學博士陸鵬升云初制顔孟配享左顔而右孟熙豐新經盛行以王安石為聖人歿而躋之配享位顔子下故左則顔子及王安石右則孟子未幾安石婿蔡卞當國謂安石不宜在孟子下遷安石於

右與顔子對而移孟子位第三次顔子之下遂左列顔孟而右列安石又未幾蔡卞再欲升安石壓顔子漸次而升為代先聖張本優人李氏以藝諫託為公冶長以刺卞乃止然顔孟左而安石右遂為定制南渡後安石罷配享宜遷孟子以對顔子如舊制議者失於討論故安石既去其右遂虛而顔孟並列於左岳珂嘗記其事後增曾子子思又並列於左亦未有討論者

日知録曰周程張朱五子之從祀定於理宗淳祐元年顔曾思孟四子之配享定於度宗咸淳三年自此之後國無異論士無異習歴元至明先王之統亡而先王之道存理宗之功大矣

又曰孟子言他日子夏子張子游以有若似聖人欲以所事孔子事之彊曾子曾子曰不可江漢以濯之秋陽以暴之皜皜乎不可尚已慈谿黄氏震曰門人以有若言行氣象類孔子而欲以事孔子

之禮事之有若之所學何如也曾子以孔子自生
民以來未之有非有若之所可繼而止之而非貶
有若也有若雖不足以比孔子而孔門之所推尚
一時無及有若可知咸淳三年升從祀以補十哲
衆議必有若也祭酒為書力詆有若不當升而升
子張不知論語一書孔子未嘗深許子張據孟子
此章則子張正欲事有若者也陸象山天資高明
指心頓悟不欲人從事學問故嘗斥有子孝弟之

說為支離奈何習其說者不察而剿攻之於千載之下邪當時之論如此愚按論語首篇即録有子之言者三而與曾子並稱曰子門人實欲以二子接孔子之傳者傳記言孔子之卒哀公誄之有若之喪悼公弔焉其為魯人所重又可知矣十哲之祀允宜釐正

遼太祖神冊三年五月詔建孔子廟命皇太子春秋釋奠

帝問侍臣曰受命之君當事天敬神有大功德者朕
欲祀之何先皆以佛對帝曰佛非中國教皇太子倍
對曰孔子大聖萬世所尊祀宜先帝大悦遂有是詔
四年八月謁孔子廟
道宗清寧六年六月命以時祭先聖先師
時中京初置國子監故有是命
金熙宗天會十五年立孔子廟於上京
天眷三年十一月以孔子四十九代孫璠襲封衍聖公

奉祀事

至皇統三年璠卒子拯襲封加文林郎世宗大定元年拯卒弟摠襲封章宗明昌元年摠卒子元措襲封皆加文林郎

皇統元年二月親祭孔子廟北面再拜退謂侍臣曰朕幼年游佚不知志學歲月逾邁深以為悔孔子雖無位其道可尊使萬世景仰凡人為善不可不勉自是頗讀尚書論語及五代遼史諸書或

以夜繼焉

海陵天德二年十二月初定襲封衍聖公俸格有加於常品

世宗大定元年以顔子子歆從祀廟庭

十四年更定孔子廟釋奠儀數

國子監言歳春秋仲月上丁日釋奠於文宣王用本監官房錢六十貫止造茶食等物以大小楪排設用

留守司樂以樂工為禮生率倉場等官陪位於古禮

未合其釋奠器物行禮次序合行下詳定夫兖國公親承聖教者也鄒國公功扶聖教者也當於先聖像左右列之今孟子以燕服在後堂宣聖像側還虛一位禮宜遷孟子像於宣聖右與顔子相對改塑冠冕裝飾法服一遵舊制禮官乃參酌唐開元禮定擬釋奠儀數文宣王兖國公鄒國公每位籩豆各十犧尊一象尊一簠簋各二俎二祝版各一皆設案七十二賢二十一先儒每位各籩一豆一爵一兩廡各設象

尊二總用籩豆各二百二十三簠簋各六俎六犧尊
三象尊七爵九十四其尊皆有坫罍二洗二篚勺各
二羃六正位並從祀籍尊罍俎豆席約用三十幅尊
席用葦俎豆席用莞牲用羊豕各三酒二十瓶禮行
三獻以祭酒司業博士充分獻官二讀祝官一太官
令一捧祝官二罍洗官一爵洗官一巾篚官二禮直
官十一學生以儒服陪位樂用登歌太樂令一員本
署官充樂工三十九人迎神三奏來寧之曲初獻盥

洗奏静寧之曲升階奏肅寧之曲奠幣奏和寧之曲降階奏安寧之曲兖國公酌獻奏輯寧之曲鄒國公酌獻奏泰寧之曲亞終獻奏咸寧之曲送神奏來寧之曲章宗明昌三年八月復定祝詞稱皇帝謹遣及登歌改用太常樂工其獻官并執事與享者並法服陪位學官公服宣宗遷汴建廟會朝門内歲祀如儀宣聖顔孟各羊一豕一餘同小祀共用羊八無豕其

諸州釋奠並遵唐儀

二十年十二月特授襲封衍聖公孔摠兗州曲阜令封爵如故

時召摠至京師欲與之官尚書省奏摠主先聖祀事若加任使守奉有缺帝曰然乃授曲阜縣令至章宗承安二年二月摠子元措嗣封仍世襲兼曲阜令宣宗貞祐三年十月以山東盜賊縱横元措聖人之後恐罹其害是使之奉祀而反絶之也乃召為太常博士

闕里志曰自宋皇祐三年詔自今仙源縣官於孔氏子弟中選用崇寜間又詔文宣王後當聽一人注兖州仙源縣官有丞有簿有尉大抵皆世官也金末及元常以衍聖公兼知縣事故有世襲縣尹云按曲阜縣以曲阜山名宋大中祥符間改為仙源縣至金復為曲阜縣

章宗明昌元年三月詔修曲阜孔子廟學

次年五月詔諸郡邑文宣王廟隳廢者復之三年十月勅翰林學士党懷英撰修曲阜宣聖廟碑文六年

四月以曲阜宣聖廟工畢賜衍聖公以下三獻法服
及登歌樂一部仍遣太常舊工往教孔氏子弟以備
祭禮
二年四月詔襲封衍聖公孔元措視四品秩
至三年四月詔曰衍聖公秩視四品階止八品不稱
可超遷中議大夫永著于令宣宗貞祐中元措為中
奉大夫
四年八月釋奠孔子廟北面再拜親王百官太學生陪

位

承安二年二月上丁親祀孔子

以親王攝亞終獻皇族陪祀文武羣臣助奠帝親爲

贊文舊封公者封爲國公侯者爲國侯郕伯以下皆

封侯

四年二月詔刺史州郡無宣聖廟學者並增修之

泰和五年三月諭有司進士名有犯孔子諱者避之仍

著爲令

先是明昌三年十一月詔臣庶名犯古帝王而姓復同者禁之周公孔子之名亦令迴避至是復申諭之

哀宗天興元年八月釋奠孔子

元太祖初平燕京宣撫王檝以金樞密院為宣聖廟春秋率諸生行釋菜禮仍取舊岐陽石鼓列廡下

太宗五年六月詔仍以孔子五十一代孫元措襲封衍聖公

太祖時元措從金宣宗南遷以從弟元用主祀事宋理

宗平山東令元用權襲衍聖公仙源令太師國王穆呼哩統諸道兵至山東承制封拜遂令元用權襲元措封世襲曲阜令給衍聖公印二十年元用從征益都以其子之全權襲至帝四年三月以書至金索翰林學士趙秉文等二十七家元措與焉至是元措自汴還命襲封如舊之全止充曲阜令憲宗時元措卒其子與族人爭求襲爵世祖在潛藩謂之曰第往力學俟有成德達材吾則官之

臣等謹按闕里志言元措無子以姪之固庶子湞嗣爵憲宗八年族人以湞不事儒雅攻之褫其爵罷爲維州尹亦無子嗣遂絶王圻所載聖裔亦略同而姚樞傳則言元措子有與族人爭襲事樞爲當時人宜若可據然既爲元措子則封爵其所應得又何至與之爭豈即族人攻湞之事樞傳偶誤記耶

冬勑修孔子廟

九年命衍聖公孔元措修闕里宣聖廟官給其費

又詔給孔廟洒掃戶百如舊制世祖至元二年罷四

年正月復勑修廟成宗大德五年復給洒掃二十八

戶九年八月又給曲阜林廟洒掃戶以尚珍署田五

十頃供歲祀至武宗時定闕里代祠之禮牲用太牢

禮物別給白金一百五十兩綵幣表裏各十有三匹

四年冬復遣祭酒劉賡往祀牲禮如舊仁宗延祐之

末及泰定帝文宗初皆循是典錦幣雜綵有加焉

元史王磐傳曰曲阜孔子廟歷代給民百戶以供洒掃復其家世祖時尚書省以括戶之故盡收為民磐言林廟戶百家歲賦鈔不過六百貫僅比一六品官終年俸耳聖朝疆域萬里財賦億萬計豈愛一六品官俸不以待孔子哉且於帑庫所益無多其損國體甚大時論韙之

世祖中統二年六月詔宣聖廟及管內書院有司歲時致祭月朔釋奠有侵擾褻瀆者罪之

陶宗儀輟耕録曰内翰王䳄自保定應聘瀕行故人馬雲漢以宣聖畫像為贈既達北庭值秋丁䳄奏行釋奠禮世祖説即命舉其事䳄為祝文行三獻禮禮畢進胙於帝帝既飲福熟其胙命左右均霑所賜自是春秋二仲歲以為常

三年正月修宣聖廟成

自憲宗時帝在潛邸特命修理宣聖廟殿庭及即位賜以玉斝俾永為祭器至是廟成

至元四年五月勅上都重建孔子廟

十年三月定孔廟釋奠儀制

命春秋釋奠執事官各公服如其品陪位諸儒襴帶唐巾行禮

十三年六月以孔子五十三代孫曲阜縣尹治兼權主祀事

治為之全子憲宗二年充曲阜管民長官中統元年改曲阜令至是命權主祀事至成宗元貞元年治入

覲授中議大夫襲封衍聖公秩四品及孔思晦入襲
治仍止充曲阜令傳思誠克欽希章皆世襲
十九年十一月江南襲封衍聖公孔洙入覲以為國子
祭酒兼提舉浙東道學校事就給俸禄與護持林廟璽
書
自宋南渡初孔子四十八代孫衍聖公端友扈從至
臨安寓衢州無子以姪玠嗣封四傳至洙而宋亡帝
命廷臣擬所立或言孔氏子孫在衢州者乃其宗子

至是名洙赴闕洙遜於居曲阜者帝曰寧違榮而不違親真聖人後也故有是命

三十一年七月（時成宗已即位）詔中外崇奉孔子

又詔曲阜林廟上都大都諸路府州縣邑廟學書院贍學土地及貢士莊以供春秋二丁朔望祭祀修完廟宇自是天下郡邑廟學無不完葺釋奠悉如舊儀

閻復曲阜廟碑曰聖上嗣服之初祗述祖考之成訓興學養士嚴祀宣聖自曲阜始明年元貞改元

先聖五十三代孫密州尹治入朝璽書賜命中議大夫襲封衍聖公月俸有千秩視四品孔氏世爵弗傳者久至是乃復申命有司制考辟雍作廟於京師由是四方嚮風崇建廟學惟恐居後闕里祠宇燬於金季之亂閣號奎文若大中門闥存者無幾右轄嚴公忠濟保魯嘗假清臺頒歷錢佐營繕之費歲戊申始復鄆國後寢以寓先聖顏孟十哲像至元丁卯衍聖公治尹曲阜主祀事將圖起廢

奎文杏壇齋廳黌舍即其舊而新之禮殿則未遑
也國初封建宗室畫濟兗單三州為魯國大長公
主駙馬濟寧王分地置濟寧總管府屬縣十六曲
阜其一也濟寧守臣阿勒坦布哈恭承詔旨會府
尹僚佐鄉長者謀以廟役為任首出錢幣萬緡衆
翕然助之經始於大德二年之春屬歲祲中止續
事於五年之秋不期月而告成殿矗重簷亢以層
基繚以脩廊大成有門七十二賢有廡泗沂二公

有位黼扆既遷更塑鄆國像於後寢締構堅貞規模壯麗大小以楹計者百二十有六貲用以緡計者十萬有奇於是衍聖公治遣其子曲阜令思誠奉表以聞且以廟碑為請會選胄子入學擢思誠國子監丞特勑中書賜田五千畝以供粢盛户二十八以應洒掃仍下翰林書其事於石

成宗大德十年八月京師文宣王廟成行釋奠禮牲用太牢樂用登歌

先是京師未有孔子廟而國學寓他署大德六年六月左丞相哈喇哈斯乃奏始建之七年十月給洒掃户五至是廟成製法服三襲命翰林院定樂名樂章十一年七月（時武宗已即位）加封至聖文宣王為大成至聖文宣王

制曰先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖者非孔子無以法所謂祖述堯舜憲章文武儀範百王師表萬世者也可加大成至聖文宣王遣使闕里祀

以太牢嗚呼父子之親君臣之義永惟聖教之尊天地之大日月之明奚罄名言之妙尚資神化祚我皇元翰林承旨閻復之辭也

武宗至大二年正月制大成至聖文宣王春秋二丁釋奠用太牢

釋奠儀凡祝版三各一尺二寸廣八寸木用楸梓柏文曰維年月日皇帝敬遣某官等致祭於大成至聖文宣王於先師曰維年月日某官等致祭於某國公

幣三用絹各長一丈八尺其牲齊器皿之數牲用牛
一羊五豕五以犧尊實泛齊象尊實醴齊皆三有上
尊加冪有勺設堂上太尊實泛齊山罍實醴齊有上
尊著尊實盎齊犧尊實醴齊象尊實沈齊壺尊實三
酒皆有上尊設堂下盥洗位在阼階之東以象尊實
醴齊有上尊加冪有勺設於兩廡近北爵洗位在階
下近南籩十豆十簠二簋二登三鉶三俎三有毛血
豆正配位同籩豆皆二簠一簋一俎一從祀皆同凡

銅之器六百八十有一宣和爵坫一豆二百四十有八簠簋各一百一十有五登六犧尊象尊各六山尊二壺尊六著尊太尊各二罍二洗二龍勺二十有七坫二十有八爵一百一十有八竹木之器三百八十有四籩二百四十有八篚三俎百三十有三陶器三瓶二香爐一籩巾二百四十有八簠簋布二百四十有八俎巾百三十有三黄巾冪單十其樂用登歌其日用春秋二仲月上丁有故改用仲丁前期一日晡

時三獻官監祭官各具公服詣省牲所阼階東西向
立以北為上少頃引贊者引三獻官監祭官巡牲一
匝北向立以西為上侍禮牲者折身曰充贊者曰告
充畢禮牲者又折身曰腯贊者曰告腯畢贊者復引
三獻官監祭官詣神廚視滌溉畢還齋所釋服釋奠
之日丑前五刻初獻官及兩廡分奠官二員各具公
服於幕次諸執事者具儒服先於神門外西序東向
立以北為上明贊承傳贊先詣殿庭前再拜畢明贊

升露階東南隅西向立承傳立於神門階東南隅西向立掌儀先引諸執事者各司其事引贊者引初獻官兩廡分奠官點視陳設點視畢就次初獻官釋公服司鐘者擊鐘初獻已下各服其服齊班於幕次掌儀點視班齊詣明贊報知引禮者引監祭官監禮官就位西向立明贊唱曰典樂官以樂工進次唱曰諸執事者就位次諸生就位次陪位官就位各就位訖明贊唱曰獻官就位引贊者進前請就位至位西向

立明贊唱曰闔戶侯戶闢迎神之曲九奏樂止初獻官以下皆再拜明贊唱諸執事者各司其事侯執事者立定唱曰初獻官奠幣引贊者進前請詣盥洗位盥洗之樂作至位北向立搢笏盥手帨手出笏樂止及階升殿之樂作樂止詣大成至聖文宣王神位前北向立稍前奠幣之樂作搢笏跪三上香奉幣者以幣授初獻初獻受幣奠訖出笏就拜興平身少退再拜兖國公郕國公神位前奠幣俱如上儀樂止退復

位及階降殿之樂作樂止就位西向立俟立定明贊唱曰禮饌官進俎奉俎之樂作乃進俎樂止進俎畢明贊唱曰初獻官行禮引贊者進前詣盥洗位盥洗之樂作至位北向立搢笏盥手帨手出笏詣爵洗位至位北向立搢笏執爵滌爵拭爵以爵授執事者如是者三出笏樂止詣酒尊所及階升殿之樂作樂止至酒尊所西向立搢笏執爵舉冪司尊者酌犧尊之泛齊以爵授執事者如是者三出笏詣大成至聖文

宣王神位前北向立酌獻之樂作稍前搢笏跪三上香執爵三祭酒奠爵出笏樂止祝人東向跪讀祝祝在獻官之左讀畢興以次詣兖國公鄒國公神位前酌獻之樂作樂止讀祝如上儀退復位至階降殿之樂作樂止就位西向立其亞終獻及分獻官酌獻行禮並同上儀三獻畢明贊唱曰禮饌者徹籩豆徹豆之樂作禮饌者跪移先聖前籩豆略離席樂止諸執事者退復位送神之樂作初獻官以下皆再拜樂止

祝人取祝幣人取幣詣瘞次望瘞之樂作三獻官詣望瘞位北向立曰可瘞埋畢退復位至殿庭前候樂止典樂官以樂工出明贊唱曰闔户初獻官以下退詣圜揖位初獻官在西亞終獻及分獻以下在東陪位官東班在東西班在西圜揖禮畢退復位引贊者引獻官詣幕次更衣具飲福受胙除國學外諸處仍依常例

仁宗皇慶二年六月詔以宋儒周敦頤程顥程頤張載

邵雍司馬光朱熹張栻呂祖謙及故中書左丞許衡從
祀孔子廟庭

至延祐六年十二月加封敦頤道國公文宗至順元
年閏七月加封顥豫國公頤洛國公

臣等謹按宋儒九人宋時已列從祀但廟在臨安
未通於北故仁宗至是復詔行之

延祐三年六月朔封孟子父為邾國公母為邾國宣獻
夫人

至文宗至順二年改封孟子父為鄒國公母為鄒國夫人

以孔子五十四代孫思晦襲封衍聖公授中議大夫加月俸百緡至五百緡賜四品印

初延祐元年十二月勅中書省定議孔子後當襲封者以名聞至是孔氏族人議思晦嫡長且賢宜襲封事上政府未決帝親取孔氏譜牒按之曰以嫡應襲封者思晦也復奚疑遂有是授至泰定帝泰定三年

山東廉訪副使王鵬南言思晦襲爵上公而階止四品於格弗稱且失尊崇意明年升嘉議大夫然尚用四品印文宗至順二年七月以藝文少監歐陽原功言改賜三品印順帝元統元年思晦卒子克堅襲封至正六年進通奉大夫八年四月幸學賜從二品銀印十五年徵克堅為同知太常禮儀院事以子希學

襲封

臣等謹按王圻所載聖裔及闕里志孔子四十六

代孫曰宗愿生子若蒙若虛若愚若蒙於北宋襲衍聖公坐事廢以若虛襲若蒙子有端友端操若虛卒端友襲建炎初端友與端操子玠扈從南渡寓三衢遂擢以衢州學為祠堂賜田五百頃供祀以玠繼端友襲焉玠生搢搢生文遠文遠生萬春萬春生洙宋時皆襲封此衍聖公之在衢者也端操留魯子璠於金初襲衍聖公璠生拯拯傳弟摠摠生元措從宣宗南遷皆襲封元太宗平汴梁取

元措還東平仍舊封傳姪之固子湞憲宗八年坐罪奪爵無子此衍聖公之在魯者也思晦者若愚七世孫也若愚子曰端立端立生琥琥生拂拂二子長元孝次元用元孝生之厚之厚生浣浣生思晦自湞失爵嗣絶襲封推若愚之後而元用及子之全之全子治三世皆權襲至是思晦襲而封爵始定矣

七月詔春秋釋奠於先聖以顔子曾子子思孟子配享

至文宗至順元年閏七月加贈顏子兖國復聖公曾子郕國宗聖公子思沂國述聖公孟子鄒國亞聖公許約曰自唐祀夫子配以顏子至宋升孟子與顏子並配然當時未知道統之傳也自伊洛之學興性理之說明始以顏曾思孟並列於夫子之左蓋得夫子之傳者顏曾子思也得曾思之傳者孟子也故江南諸路學廟皆以四子並配以子張居七十二子之首自兩廡升於十哲補曾子之闕此當

因而不當革者也今京師學廟與河北諸路府學並循亡金之舊左顔右孟與夫子並居南面有是理哉孟子學於子思子思學於曾子是知孟子乃曾子門人之弟子曾子乃孟子師之師也今屈曾子於從祀之中降子思於廊廡之末師之師不過一籩一豆門人牲牢幣帛一與先聖等又豈有是理哉況今天下一家豈容南北之禮各異或謂學校所以明人倫路點皆父也回參皆子也子先父

食於理安乎竊以為不然廟學乃國家通祀猶朝廷之禮也父為庶僚子為宰職各以其德與勲也如遇朝會殿廷班列則父雖尊安能超越於子之上哉蓋抑私親而昭公道尊道統以崇正學乃所以明人倫也如令序傳道之配使顏曾思孟並列於夫子之左虛其右隅以避古者神位之方自兩廡升子張於十哲以補曾子之闕不惟先儒師弟之禮不廢使南北無二制天下無異禮亦可以見

我朝明道統得禮之中足以垂世無窮矣

臣等謹按四子配享始於宋末故約有南北各異之說至配位皆列於左黄震嘗謂宋失於討論而約則言宜虛右隅以避古者神位之方見各不同攷神道尚右明宋濂亦議及之第其説小異耳總之孔子既正位南向從祀者東西兩廡分列乃獨列四配於左而闕其右殊非體制記曰禮從宜約之言存而不論可也

英宗至治二年正月勅有司卹孔氏子孫貧乏者

文宗天歷二年九月建顔子廟於曲阜所居陋巷

至至順元年十一月新廟落成順帝元統二年割益

都鄒縣牧地三十頃徵其歲入以給常祀

至順元年閏七月加封孔子父齊國公為啓聖王母魯

國太夫人顔氏為啓聖王夫人

衍聖公孔思晦上言宣聖封王而父爵猶公願加襃

崇乃詔加封至三年正月加封孔子妻鄆國夫人亓

官氏為大成至聖文宣王夫人五月封顔子父無繇為杞國公諡文裕母齊姜氏杞國夫人諡端獻妻宋戴氏兖國夫人諡貞素

十二月以漢儒董仲舒從祀孔子廟位列七十二子下

二年正月勅建孔子廟於後衛

順帝元統元年命浙江行省範銅造和寧宣聖廟祭器凡百三十有五事

十九年十一月浙江行省請以宋儒楊時李侗胡安國

蔡沈真德秀五人從祀孔子廟

至二十二年八月禮部定擬封時吳國公侗越國公

安國楚國公沈建國公德秀福國公俱贈太師給詞

頭宣命遣官齎往福建行省訪各人子孫給付如無

子孫者於其故所居鄉里郡縣學或書院祠堂內安

置施行十二月又追謚朱熹父松為獻靖改封熹齊

國公

明太祖洪武元年二月以太牢祀先師孔子於國學

初帝如江淮府首謁孔子廟至是即位禮成勅有司祀以太牢仍遣使祭告闕里臨行諭曰仲尼之道廣大悠久與天地並有天下者莫不虔修祀事朕為天下主期大明教化以行先聖之道今既釋奠成均仍遣爾修祀事於闕里爾其敬之又定制每歲仲春秋上丁（七年二月上丁日食改用仲丁）先期皇帝齋戒獻官陪祀執事官皆散齋二日致齋一日前祀一日皇帝服皮弁服御奉天殿降香至日遣官以丞相初獻翰林學士亞

獻國子祭酒終獻十七年勅每月朔望祭酒率本監
官并監生行釋菜禮
八月詔先聖裔襲封衍聖公及授曲阜知縣並如前代
制
至十一月以孔子五十六代孫希學為衍聖公希大
為曲阜知縣皆世襲希學階資善大夫正二品給銀
印入朝班亞丞相置官屬掌書典籍司樂知印奏差
書寫各一人六年希大以罪免命自後曲阜知縣擇

孔氏子孫堪任者為之於是遂改世襲為世職知縣十四年希學卒子訥襲封每歲入覲給符乘傳時既革丞相官遂令班文官首惠帝建文二年訥卒子公鑑襲四年卒子彦縉襲景帝景泰六年彦縉卒孫弘緒襲憲宗成化五年弘緒奪爵弟弘泰襲十六年弘泰卒弘緒子聞韶襲世宗嘉靖二十五年聞韶卒子貞幹襲三十五年貞幹卒子尚賢襲熹宗天啓元年尚賢卒從弟子胤植襲愍帝崇禎元年加至太子

太傅

二年江西崇仁縣訓導羅恢請正孔廟從祀之制恢言孔廟從祀當以道學論有若優於宰我論語記有若言行者四皆有裨世教記宰予言行者四皆見責聖人宜以有若居十哲而宰予居兩廡公伯寮阻壞聖門不宜從祀蘧伯玉孔子故人行年六十而化今在兩廡六十位次之下未當宜例升孔聖殿不報

三年五月詔正祀典革諸神封號惟孔子封爵仍舊

又命曲阜廟庭歲官給牲幣供祀事
四年三月初命進士釋褐孔子廟行釋菜禮著為令
八月國子司業宋濂以考祭孔子禮稽緩謫安遠知縣
濂上孔子廟堂議帝不懌坐考祀孔子禮不以時奏
謫之十一月召還
宋濂孔子廟堂議曰世之言禮者咸取法於孔子
不以古之禮祀孔子褻祀也褻祀不敬不敬則無
福奈何今之人與古異也古者主人西面几筵在

西也漢章帝幸魯祠孔子帝西面再拜開元禮先聖東向先師南向三獻官西向猶古意也今襲開元二十七年之制遷神南面非神道尚右之義矣古者木主棲神天子諸侯廟皆有主大夫束帛士結茅為菆無像設之事開元禮設先聖神座於堂上兩楹間先聖東北皆莞席尚掃地而祭也今因開元八年之制摶土而肖像焉失神而明之之義矣古者灌鬯焫蕭求神於陰陽也今用薰薌代之

非簡乎古者朝覲會同郊廟祭饗皆設庭燎司烜
共之火師監之示嚴敬也今以秉炬當之非瀆乎
古之有道有德者使教焉死則以為樂祖祭於瞽
宗謂之先師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛
公書有伏生也又凡始立學者必釋奠於先聖先
師釋奠必有合謂國無先聖先師則所釋奠者當
與鄰國合若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子
則不合也當是時學者各祭其先師非其師弗學

非其學弗祭學校既廢天下莫知所師孔子集羣
聖之大成顔曾思孟實傳其道尊之以為先聖先
師而通祀於天下固宜若七十二子止於國學設
之庶幾弗悖禮意開元禮國學祀先聖孔子顔子
等七十二賢配諸州惟配顔子今以荀况之言性
惡揚雄之事王莽王弼之宗莊老賈逵之忽細行
杜預之建短喪馬融之黨附勢家亦厠其中吾不
知其何說也古者立學專以明倫子雖齊聖不先

父食久矣故禹不先鯀湯不先契文武不先不窋
宋祖帝乙鄭祖厲王猶尚祖也今回參侭坐饗堂
上而其父列食於廡間顛倒彝倫莫此為甚吾不
知其何說也古者士見師以菜為贄故始入學者
必釋菜以禮其先師其學官時祭皆釋奠今專用
春秋非矣釋奠有樂無尸釋菜無樂是二釋之重
輕以樂有無也今襲用魏漢律所製大晟樂乃先
儒所謂亂世之音可乎哉古者釋奠釋菜名義雖

存而儀注皆不可考開元禮彷彿儀禮饋食篇節文為詳所謂三獻獻後各飲福即尸酢主人主婦及賓之義也今憚其煩惟初獻得行之可乎哉他如廟制之非宜冕服之無章器用雜乎雅俗升降昧乎左右此類甚多雖更僕不可盡若乃建安熊氏欲以伏羲為道統之宗神農黃帝堯舜禹湯文武次而列焉臯陶伊尹太公周公暨稷契夷益傅說箕子皆天下公卿之師式宜秩祀天子之樂若

孔子實兼祖述憲章之任其為通祀則自天子下達苟如其言則道統益尊三皇不汨於醫師太公不辱於武夫矣昔周立四代之學學有先聖虞庠以舜夏學以禹殷學以湯東膠以文王復各取當時左右四聖成其德業者為之先師以配享焉此固天子立學之法也

七年正月勅修曲阜孔子廟

至二十一年四月中書科庶吉士解縉於大庖西上

封事大畧言方今宜更正太學祀典而闕里仍建叔梁紇廟贈以王爵配以顔路曾皙孔鯉一洗歴代之因仍帝以其年少敢言頗納之英宗正統三年五月三氏學教授裴侃復言顔孟之父俱封公惟伯魚子皙仍侯乞追封公爵偕顔孟父俱配啓聖殿孝宗弘治十四年四月南京禮部侍郎兼國子監祭酒謝鐸陳維持風教四事其一曰正祀典以究明倫之實亦請於闕里立廟祀叔梁紇以顔路曾皙孔鯉諸賢配

享皆不果行
十五年四月詔天下通祀孔子并頒釋奠儀注
初帝於四年更定釋奠儀物改初制籩豆之八為十
籩用竹其簠簋登鉶及豆初用木者易以瓷各為高
案牲易以熟樂生六十人舞生四十八人引舞二人
凡百一十人並擇國子生及公卿子弟在學者豫教
肄之六年八月翰林國史院學士承旨詹同侍講學
士樂韶鳳等上所製釋奠樂章迎神曰咸和奠帛初

獻曰寧和亞獻曰安和終獻曰景和徹饌及望瘞送神皆曰咸和於是禮部尚書牛諒復以所定禮儀進自遣官傳制以至行事皆典儀唱禮迎神三獻徹饌皆奏樂樂用同等所定樂章制曰可遂定制齋戒前一日太常司官宿於本司次日奏致齋二日升殿傳制遣官行禮其正祭陳設正壇犢一羊一豕一籩豆各十登一鉶一簠簋各二帛一白色織文曰禮神制帛共設酒尊三爵三篚一於壇東西南向設祝文案

於壇西四配位每位羊一豕一籩豆各十簠簋各一登一鉶二爵三帛一篚一十哲位東五壇共豕一帛一篚一爵三每位籩豆各四鉶一簠簋各一酒盞一西五壇陳設同東廡五十三位十三壇共豕一帛一篚一爵三每壇籩豆各四簠簋各一酒盞四西廡五十二位共十三壇陳設同東廡至是又諭禮部尚書劉仲質曰孔子明帝王之道以教後世其功參乎天地今天下廟學並建而報祀之禮止行京師豈非缺

典乃復定制凡府州縣學籩豆以八器物牲牢皆殺於國學三獻禮同十哲兩廡一獻其祭各以正官行之十七年復定有司朔望謁廟學禮六月命禮部製大成樂器至二十六年樂器成頒於天下府學令州縣學凖其式

五月新建太學孔子廟成帝親詣釋奠

廟在學東門左右列戟二十四自經始以來帝數臨視至是落成既遣官致祭復親釋奠有加禮至三十

年以國學孔子廟隘令工部改作其制皆帝所規畫也

自後嗣君即位必親一釋奠為定例詳聿學門

十八年十月詔免孟子後裔及凡聖賢後裔輸作者

洪武五年嘗罷孟子配享踰年以孟子辨異端闢邪說發明孔子之道復配享如故至是詔曰孟子傳道有功名教歷年既久子孫甚微近有以罪輸作者豈禮先賢之意哉其加意問訪凡聖賢後裔輸作者皆

免之
二十九年三月以行人司副楊砥言罷漢揚雄從祀益
以董仲舒
至憲宗成化三年七月封仲舒廣川伯
仁宗洪熙元年賜衍聖公來朝第宅
時衍聖公孔彥縉來朝館於民舍帝聞之顧侍臣曰
四裔朝貢之使皆有公館先聖子孫獨寓宿民家何
以稱崇儒重道之意遂命工部賜宅東安門外至英

宗天順中以賜第湫隘命擇大第易之

宣宗宣德三年正月命禮部考正從祀先賢名位頒示

天下

四川萬縣訓導李譯言各處從祀先賢多有差訛且

失次序若不考正實乖祀典帝是之命禮部考正頒

示馬至英宗正統元年六月以忠州訓導宋廣言復

較定之

十年四月時英宗已即位以元學士吳澄從祀孔子廟庭

從慈利縣教諭蔣明之言也至孝宗弘治四年正月南京祭酒謝鐸疏言吳澄生長於淳祐貢舉於咸淳受宋之恩已如此其久為國子司業為翰林學士歷元之官乃如彼其榮迹其所為曾不及洛邑之頑民何敢望首陽之高士乞黜澄以從荐大夫之例十四年四月鐸因地震建言復疏斥之不果罷世宗嘉靖九年釐正祀典始用其言

英宗正統二年六月以宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀

孔子廟庭

至憲宗成化三年七月封安國建寧伯沈崇安伯德秀浦城伯

三年五月禁天下祀孔子於釋老宮祭物非土地所產者以所產代

九年二月詔復宋儒周敦頤程顥程頤司馬光朱熹子孫

景帝景泰三年五月詔顏孟二氏子孫世以嫡長各一

人襲翰林院五經博士

時以顔子五十九代孫希惠孟子五十六代孫希文

襲

六年六月以宋儒朱熹九代孫梴為翰林院世襲五經

博士

九月授程頤十七代孫克仁七年五月授周敦頤十

二代孫冕皆世襲翰林院五經博士至孝宗弘治十

五年四月科臣戴銑言熹乃徽之婺源人婺源舊有

祠今燬於火宜令有司撤而新之春秋以時致祭詔
從其請世宗嘉靖二年四月御史王完言熹宗族墳
墓在建安者已置博士世祀其次子四世孫勲還居
婺源宜如衢州孔廟例官其嫡長孫一人主祀事從
之乃又授熹十一代孫墅為翰林院五經博士仍令
世襲增置婺源縣祭田二百畝令二支子孫收所入
以供歲祀羨餘計丁均給蠲其徭役其後熹宗天啓
二年授張載十四代孫文運愍帝崇禎三年授邵

雍二十七代孫繼祖皆世襲翰林院五經博士惟程
顥之後明初失傳崇禎三年河南廵按李日宣請以
頤後為之嗣從之遂以頤裔孫接道世襲翰林院五
經博士
憲宗成化元年十二月詔議元儒劉因從祀
時國子監助教李伸言因當兵燹之餘其著述雖多
殘缺不備觀其遺文所載河圖辨太極圖後記諸篇
皆足以繼往開來有功名教在元嘗因許衡吳澄並

稱衡既從祀於當時澄亦褒榮於今日獨因未得通
祀實為缺典命儒臣公議太常寺少卿兼侍讀學士
劉定之以為不當列祀孔廟可令直隸容城縣立祠
祀之詔從其議至三年六月定之請用胡安國蔡沈
例增元儒陳澔從祀勅下江西考其行事以聞議亦
寢四年五月廣東博羅縣訓導游宣請以宋儒熊禾
從祀大學士彭時議却之

劉定之駁劉因從祀議曰謹按元儒劉因德性剛

正學識明悟所作詩文理趣出人意表而進退之際安於義命是以裕宗不能留世祖不能致可謂賢矣然而建言者遽欲以因列諸孔廟從祀則事體甚重不可以不辨建言者謂顔子未嘗著書而配享孔子不可以因未著書而不之取夫顔子何可當也孔子之道傳之顔子後世取信於孔子之言其言備於論語載於中庸見於孟子存於易繫辭等書不一而足雖顔子未嘗著書何害其為傳

道今烏得以因未著書而仰攀顔子為比哉建言者又謂從祀諸賢其中亦有可疵議者因無可疵議柰何反不得從祀夫左邱明以下經師二十二人雖其中不無可議然當世衰道微火於秦黄老於漢佛於魏晉之時而此二十二人者守其遺經轉相付授講說註釋各竭其才以待後之學者則其為功殆亦猶文武成康之子孫雖衰替微弱無所振作尚能保守姬姓之宗祀譜牒以閲歴春秋

戰國不亡而幸存者也雖有大過亦當宥之況小
失乎愚竊以仲尼素王也七十子助其創業者也
二十二經師助其垂統者也過其有過議而貸之
猶得陪從也非是之比而徒曰我無過可以陪從
未之前聞也建言者又謂與因同時若許衡吳澄
其學與德無以踰於因亦得從祀因豈得獨遺夫
因之與衡澄其德學無大弗若也其功則有弗若
也何也衡以其行道之功澄以其明道之功當元

氏奮自朔漠統據函夏其時知堯舜禹湯文武周公之道傳之孔子足以撫世御極衡實首倡率之知是道之可行至於澄所作諸經纂言發揮洞達自朱子以後依經立說者鮮克儷之是以我朝太宗文皇帝命儒臣修輯五經四書性理大全於澄之說多所採入可謂能明是道者矣而因之說未有採則是因既未若衡之道行於當時又未若澄之道明於後世其不從祀未必為闕典矣宜儆揚

時例令所在官司建祠奉祀庶足以伸敬先賢勸
勵來學亦聖時崇儒重道之舉也
十二年九月以祭酒周洪謨言增孔子廟樂舞為八佾
籩豆各十二
洪謨請易孔子封號為神聖廣運因言孔子所封乃
當時天王之王既正南面之位宜服冕十二旒衣十
二章十籩十豆各增為十二六佾之舞增為八佾之
舞又古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞柷敔堂下之樂

而干羽舞於兩階今舞羽居上而樂器居下非制也
宜令典樂者改正下禮部議尚書鄒幹言正統十二
年三月巡按直隸御史李奎請加封孔子英宗以孔
子萬世帝王所尊已有大成至聖之號不必增益今
神聖廣運出於伯益贊堯之詞不若大成至聖本於
孟子中庸猶可以擬議也洪武中新建南京太學止
設神主不設塑像今北監所有塑像皆因元舊不忍
撤毀耳以此觀之冕旒蓋因塑像之舊亦非聖朝之

制而籩豆佾舞之數則祖宗斟酌已有定式㓊易謚號加器數舉不足為孔子重輕惟佾舞居上宜行太常寺考正之餘仍舊便洪謨復疏爭之詔加籩豆佾舞之數及改羽舞居下如所請至孝宗弘治九年增樂舞為七十二人如天子之制

周洪謨復請正封號增器數疏曰臣近言孔子封號冕服籩豆佾舞等事禮部尚書鄒幹等議稱洪武年間新創南京太學止用神主不設塑像今國

子監有塑像者不過因前元之舊亦非聖朝之制

臣以為不然自古帝王之有天下莫不因所當因

革所當革太祖正祀典百神封號凡前代所封者

盡行革去惟孔子封號仍存其舊天下郡縣元時

三皇廟像以民間不可褻瀆亦皆革去惟孔子塑

像除南京太學用神主外天下府州縣元時塑像

悉存其舊所因所革皆以定一代之規垂萬世之

法豈可謂所革者為聖朝之制而所因者非聖朝

之制乎又謂謚號器數之加否不足為孔子重輕所貴乎孔子之道者在身體力行乃為尊崇之實臣以為孔子之道不外乎禮樂今欲體孔子之道亦莫先乎禮樂若不能備其禮樂則無以將其誠敬報本之義既跡體道之功安在今查得唐開元中始封孔子為文宣王被以袞冕樂用宮縣當時袞冕之名通乎上下天子之袞冕十二旒十二章一品之袞冕九旒九章宮縣者天子之樂也樂既

用天子之宮縣服必用天子之袞冕是唐之奉孔子者已用天子之禮樂矣今冕服既用天子之禮而佾舞則用諸侯之樂以禮論樂則樂不備以樂論禮則禮為僭禮既不明樂又不稱孔子在天之靈必所不享夫禮樂之因於前元者既已缺畧則法制之明於聖朝者當為釐正若復因循不果後世君子必見非笑乞勅內閣大臣并六部三法司六科十三道等官詳議首則正其封號合無表明

孔子周人當用周制其所封乃當時天王之王非
後世國王之王故從前以來皆用天子冕服封號
既正則冕服與封號相稱而禮不為僭矣次則增
其器數合無將十籩十豆增為十二籩十二豆六
佾之舞為八佾器數既加則舞佾與冕旒相稱而
樂不為缺矣

臣等謹按洪謨之奏禮部駁疏甚正至孔子謚號
成化三年五月兵部侍郎商輅嘗請冠以德配天

地四字部議不從洪謨所擬尤為後世神號套語故次疏中不復言之矣

孝宗弘治元年八月少詹事程敏政上考正孔廟祀典議

時給事中張九功請罷荀況揚雄馬融王弼等從祀而進故禮部侍郎薛瑄敏政因上議極言馬融等宜罷且多所釐正並為禮部尚書周洪謨所却而止至

武宗正德元年七月兵部郎中何孟春請崇先聖以

帝號而補縣亶公孫尼子列從祀疏下禮部亦格不

行

程敏政考正祀典疏曰邇者言官欲黜文廟從祀

諸賢之有罪者詔禮部集議臣愚亦在預議之例

疑其所言尚有未盡而議者相持憚於改作臣考

之於書揆之於心不敢妄為異同謹晝一條陳上

瀆聖覽伏乞采而行之一唐貞觀二十一年始以

左邱明等二十二人從祀孔子廟庭葢當是時聖

學不明議者無識拘於註疏謂釋負先師如詩有
毛公禮有高堂生書有伏生之類遂以專門訓詁
之學為得聖道之傳而并及馬融等臣考歷代正
史馬融初應鄧隲之召為秘書歷官南郡太守以
貪濁免官髡徙朔方自刺不殊又不拘儒者之節
前授生徒後列女樂為梁冀草奏殺忠臣李固作
西第頌以美冀為正直所羞劉向初以獻賦進喜
誦神仙方術嘗上言黃金可成鑄作不驗下吏當

死其凡陽城侯救之獲免所著洪範五行傳最為
外駁使箕子經世之微言流為隂陽術家之小技
賈逵以獻頌為郎不修小節專以附會圖讖以至
貴顯王弼與何晏倡為清談所註易傳祖老莊而
范甯追究晉室之亂以為王何之罪深於桀紂何
休則止有春秋觧詁一書黜周王魯又註風角等
書班之於孝經論語戴聖為九江太守治行多不
法懼何武劾之而自免後為博士毀武於朝及子

賔客為盜繫獄而武平心決之得不死則又造謝不慙王肅在魏以女適司馬昭當是時昭篡魏之勢已成肅為世臣封蘭陵侯官至中領軍乃坐觀成敗及毋丘儉文欽起兵討賊肅又為司馬師畫策以濟其惡若好人佞巳乃其過之小者杜預所著亦止有左氏經傳集解而守襄陽則數餽遺洛中要人伐吳之際又因斫癭之譏盡殺江陵之人凡此諸人其於名教得罪非小而議者謂能守其

遺經轉相授受以待後之學者不為無功臣竊以為不然夫守其遺經若左邱明公羊高穀梁赤之於春秋伏勝孔安國之於書毛萇之於詩高堂生之於儀禮后倉之於禮記杜子春之於周禮可以當之蓋秦火之後惟易以卜筮僅存而餘經非此九人則幾乎熄矣此其功之不可泯者以之從祀可也若融等不過訓詁此九人所傳者耳況其書行於唐故唐得以備經師之數祀之今當理學大

明之後易用程朱詩用朱子書用蔡氏春秋用胡氏又何取於漢魏以來駁而不正之人使安享天下之祀哉至於鄭衆盧植鄭康成服虔范甯五人雖若無過然其所行亦未能以窺聖門所著亦未能以發聖學若五人者得預從祀則漢唐以來當預者尚多臣愚乞將戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預八人褫爵罷祀鄭衆盧植鄭康成服虔范甯五人各祀於其鄉后倉在漢初說禮數萬

言號啟氏曲臺記戴聖等皆受其業葢今禮記之書非后氏則不復傳於後矣乞加封爵與左邱明等一體從祀則偽儒免欺世之名賢者受專門之祀而情文兩得矣一孔子弟子見於家語自顔回而下七十六人家語之書出於孔氏當得其實而司馬遷史記所載多公伯寮秦冉顔何三人文翁成都廟壁所畫又多蘧瑗林放申棖三人先儒謂後人以所見增益殆未可據臣考宋邢昺論語註

疏申棖孔子弟子在家語作申繢史記作申黨其實一人也今廟庭從祀申棖封文登侯在東廡申黨封淄川侯在西廡重複無稽公伯寮愬子路以沮孔子乃聖門之蟊螣蘧瑗孔子稱為夫子決非及門之士林放雖嘗問禮然家語史記邢昺註疏朱子集註俱不載諸弟子之例秦冉顔何疑亦為字畫相近之誤如申棖申黨者但不可考耳臣愚以為申棖申黨位號宜存其一公伯寮秦冉顔何

蘧瑗林放五人既不載於家語七十子之數宜罷其祀若瑗放二人不可無祀則乞祀瑗於衛祀放於魯或附祭於本處鄉賢祠仍其舊爵以見優崇賢者之意亦庶乎名實相符而不外於禮也洪武二十九年行人司司副揚砥建議請黜揚雄進董仲舒太祖高皇帝嘉其言而行之然荀況揚雄實相伯仲而況以性為惡以禮為偽以子思孟子為亂天下以子張子夏子游為賤儒故程子有荀卿

過多揚雄過少之說今言者欲并黜況之祀宜也

然臣竊以為漢儒莫若董仲舒唐儒莫若韓愈而

尚有可議者一人文中子王通是也通之言行先

儒以為僭經而不得比於董韓然程子曰王通隱

德君子也論其粹處殆非荀揚所及若續經之類

皆非其作朱子曰文中子論治體處高似仲舒而

本領不及爽似仲舒而純不及又曰韓子原道諸

篇若非通所及者然終不免文士之習利達之求

若覽古今之變措諸事業恐未若道之精到懇惻
而有條理也至於河汾師道之立出於魏晉佛老
之餘迨今人以為盛則通固豪傑之士也今董韓
並列從祀而通不預疑為闕典臣又按宋儒自周
子以下九人同列從祀而尚有可議者一人安定
胡瑗是也瑗之言行先儒以為少著述而不得比
於濂洛然程子看詳學制曰宜建尊賢堂以延天
下道德之士如胡瑗張載邵雍使學者得以矜式

朱子小學書亦備載瑗事以為百世之法臣以為自秦漢以來師道之立未有過瑗者而不得與張邵並侑於宣聖之廟其為闕典或又甚矣又顔子曾子子思配享在廟而其父顔無繇曾點孔鯉列坐廡下於義未安請令各處廟學如鄉賢祠之制别立一祠中祀啓聖王叔梁紇而以無繇點鯉及孟子父邾國公孟孫氏配享程子父永年伯程珦朱子父獻靖公朱松從祀則重道之典明倫之義

兩得之矣

黃佐南雍志曰后倉言行無可考者王通僭經宋儒所不取若孟春所謂公孫尼子者作樂記緇衣吐辭為經宜列從祀敏政乃不之及何耶

臣等謹按顏曾父不宜列廡下其說已見宋洪邁容齋隨筆中詳具馬端臨考至明則宋濂而後解縉倡闕里別建啓聖祠以四子父配享之議而裴侃謝鐸等踵而言之至令各處廟學皆立祠祀啓聖進程

朱父以從祀則自敏政始至嘉靖九年更正祀典

全用其議故疏語備録焉

八年七月封宋儒楊時將樂伯從祀孔子廟庭

先是憲宗成化元年九月蕭山縣民有請以時從祀

孔子廟者禮部議謂宜於時故郡令有司建立祠宇

春秋致祭乃命延平府立時祠以羅從彦李侗配享

至是南京祭酒謝鐸國子監博士楊廷用復先後以

為請從之

十二年十二月闕里孔廟燬勅有司重建

闕里孔廟自太祖洪武七年修建後成祖永樂十五年八月憲宗成化二年二月屢勅修葺皆御製文紀之至是燬乃命重建至十七年閏四月廟成遣大學士李東陽祭告并立御製碑文翰林院檢討劉端言今闕里文廟告成文物一新惟夫子加封之典尚因襲故元之舊未能改正所謂大成者孟子取譬之詞而所謂文宣者又齊亂主高洋之謚皆不可以擬夫

子盛德之形容宜節去大成文宣四字別定為尊榮美謚因此祭告而并新之命下其奏於所司

武宗正德元年四月授故衍聖公孔弘泰子聞詩翰林院五經博士

初弘泰以兄弘緒罪廢權襲封及卒爵歸弘緒子聞韶而聞詩充三氏學生至是聞韶言文臣例有廕録弘泰歷爵三十餘年身沒之後子孫不霑一命乞録聞詩以榮其終身下吏部議無例但弘泰勤勞已久

授其子一銜亦足以昭聖明推恩先聖從厚之意從之故有是命

六月授衢州聖裔孔彦繩世襲翰林院五經博士主衢州廟祀

自元世祖時衍聖公孔洙讓其爵於曲阜宗弟治自是曲阜之後世襲為公而嫡派之在衢者遂無禄考宗弘治十八年衢州府知府沈杰求得洙六世孫彦繩請授以官俾主衢之廟祀且言其先世所賜祭田

在西安者宜減其稅以供祭祀修葺之費禮部以聞
帝可之至是有是授并減祭田稅彥繩卒十四年子
承美襲承美卒世宗嘉靖二十六年子弘章襲弘章
卒神宗萬歷五年子聞音襲聞音卒四十三年子貞
運襲時以在曲阜者為北宗在西安者為南宗云
二年七月命山東修理曾子廟
從巡按御史金洪請也
十一月授衍聖公孔聞韶弟聞禮世襲翰林院五經博

士奉子思廟祀事

聞韶奏子思廟在鄒縣南去魯五十餘里主祀缺人請擇族中之賢者授以博士世職俾主其祀且以聞

禮名上從之

十六年詔建孔氏家廟之在衢州者官給錢董其役

世宗嘉靖九年十月始祀先聖先師於文華殿東室

文華殿東室舊有釋氏像帝以其不經撤之乃奉皇師伏羲氏神農氏軒轅氏帝師陶唐氏有虞氏王師

夏禹王商湯王周文王武王九聖南向左先聖周公右先師孔子東西向帝親為祭文行奉安神位禮禮畢令輔臣張璁及講官徐縉等入拜仍定每歲春秋開講前期躬親釋奠之制十六年移祀於永明殿後行禮如初其後常遣官代祭穆宗隆慶初仍於文華殿東室行禮

十一月更正孔廟祀典

時大學士張璁請於大成殿後別立室祀叔梁紇而

以顔路曾晳孔鯉配之帝以為然因言聖人尊天與
尊親同今籩豆十二牲用犢全用祀天儀亦非正禮
其謚號章服悉宜改正璁縁帝意言孔子宜稱先聖
先師不稱王祠宇宜稱廟不稱殿祀宜用木主其塑
像宜燬籩豆用十樂用六佾配位公侯伯之號宜削
止稱先賢先儒其從祀申黨公伯寮秦冉等十二人
宜罷林放蘧瑗等六人宜各祀於其鄉后倉王通歐
陽修胡瑗蔡元定宜從祀帝命禮部會翰林諸臣議

編修徐階疏陳易號毀像之不可帝怒謫階官乃御
製正孔子祀典說大約謂孔子以魯僭王為非寧肯
自僭天子之禮復為正孔子祀典申記俱付史館璁
因作正孔子廟祀典或問奏之帝以為議論詳正并
令禮部集議於是御史黎貫等言聖祖初正祀典天
下嶽瀆諸神皆去其號惟先師孔子如故良有深意
陛下疑孔子之祀上擬祀天之禮夫子之不可及也
猶天之不可階而升雖擬諸天亦不為過自唐尊孔

子爲文宣王已用天子禮樂宋真宗嘗欲封孔子爲帝或謂周止稱王不當加帝號而羅從彦之論則謂加帝號亦可至周敦頤則以爲萬世無窮王祀孔子部雍則以爲仲尼以萬世爲王其辨孔子不當稱王者止吳澄一人而已伏望博考羣言務求至當時貫疏中言莫尊於天地亦莫尊於父師陛下敬天尊親不應獨疑孔子王號爲僭帝因大怒疑貫借此以斥其追尊皇考之非詆爲姦惡下法司會訊褫其職給

事中王汝梅等亦極言不宜去王號并止毀像帝皆斥為謬論於是禮部會諸臣議人以聖人為至聖人以孔子為至宋真宗稱孔子為至聖其意已備今宜於孔子神位題至聖先師孔子去其王號及大成文宣之稱改大成殿為先師廟大成門為廟門其四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子十哲以下凡及門弟子皆稱先賢某子左邱明以下皆稱先儒某子不復稱公侯伯遵聖祖首定南京國子監

規制製木為神主仍擬大小尺寸著為定式其塑像
即令屏撤春秋祭祀遵國初舊制十籩十豆天下各
學八籩八豆樂舞止六佾凡學別立一祠中叔梁紇
題啓聖公孔氏神位以顔無繇曾點孔鯉孟孫氏配
俱稱先賢某氏從祀之賢申黨即申棖釐去其一公
伯寮秦冉顔何荀況戴聖劉向賈逵馬融何休王肅
王弼杜預吴澄罷祀林放蘧瑗盧植鄭衆鄭康成服
虔范甯各祀於其鄉后倉王通歐陽修胡瑗宜增入

命悉如議行又以行人薛侃議進陸九淵從祀時以
璁力主衆不敢違遂定制殿中先師南面四配東西
向稍後十哲閔子損冉子雍端木子賜仲子由卜子
商冉子耕宰子予冉子求言子偃顓孫子師皆東西
向兩廡從祀先賢澹臺滅明宓不齊原憲公冶長南
宮适高柴漆雕開樊須司馬耕公西赤有若琴張申
棖陳亢巫馬施梁鱣公晳哀商瞿冉孺顔幸伯虔曹
䘏冉季公孫龍漆雕哆秦商漆雕徒父顔髙商澤壤

駟赤任不齊石作蜀公良孺公夏首公肩定后處鄡
單奚容蒧罕父黑顏祖榮旂秦祖左人郢句井疆鄭
國公祖句茲原亢縣成廉潔燕伋叔仲噲顏之僕邽
巽樂欬公西輿如狄黑孔忠公西蒧步叔乘施之常
秦非顏噲先儒左丘明公羊高穀梁赤伏勝高堂生
孔安國毛萇董仲舒后倉杜子春王通韓愈胡瑗周
敦頤程顥歐陽修邵雍張載司馬光程頤楊時胡安
國朱熹張栻陸九淵呂祖謙蔡沈真德秀許衡凡九

十一人明年國子監建啓聖公祠成從尚書李時言

春秋祭祀與文廟同日籩豆牲帛視四配東西配位

視十哲從祀先儒程珦朱松蔡元定視兩廡輔臣代

祭文廟則祭酒祭啓聖祠南京祭酒於文廟司業於

啓聖祠

日知録曰古人每事必祭其始之人耕之祭先農

也桑之祭先蠶也學之祭先師也一也舊唐書太

宗貞觀二十一年二月壬申詔以左邱明卜子夏

公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服虔賈逵何休王肅王弼杜預范甯等二十二人代用其書垂於國胄自今有事於太學並令配享宣尼廟堂蓋所以報傳註之功迄乎宋之仁英未有改易可謂得古人敬學尊師之意者矣神宗元豐七年始進荀況揚雄韓愈三人此三人之書雖有合於聖人而無傳註之功不當祀也祀之者為王安石配享王

雩從祀地也理宗寶慶三年進朱熹淳祐元年進周敦頤張載程顥程頤景定二年進張栻呂祖謙度宗咸淳三年進邵雍司馬光以今論之唯程子之易傳朱子之四書章句集註易本義詩傳及蔡氏之尚書集傳胡氏之春秋傳陳氏之禮記說是所謂代用其書垂於國冑者爾南軒之論語解東萊之讀書記抑又次之而太極圖通書西銘正蒙亦羽翼六經之作也至有明嘉靖九年欲以制禮

之功葢其豐昵之失而逞私妄議輒爲出入殊乖古人之旨夫以一事之瑕而廢傳經之祀則宰我之短喪冉有之聚斂亦不當列於十哲乎棄漢儒保殘守缺之功而奬末流論性談天之學於是語録之書日增月益而五經之義委之榛蕪自明人之議從祀始也

又曰嘉靖之從祀進歐陽修者爲大禮也出於在上之私意也進陸九淵者爲王守仁也出於在下

之私意也與宋人之進荀揚韓三子而安石封舒
王配享同一道也
十四年十一月詔授河南儀封縣孔子六十代孫承寅
為國子學正世襲
初孔子之裔名德倫者唐時為褒聖侯家於河南寧
陵德倫二子長崇基次子嘆崇基嗣侯其裔端友宋
時襲衍聖公從高宗南渡世居衢州子嘆之後留寧
陵元末徙居儀封英宗正統中詔訪聖賢子孫兩地

皆復其家在衢曰彦繩者武宗初已授世襲翰林博
士承寅在儀封至是以彦繩例請故有是詔
臣等謹按孔子之後支庶繁衍散處不一第無顯
名於世者故其地或不傳有居温州者宋淳祐中
以温有永嘉書院奉宣聖燕居像而裔孫檜始著
至明洪武中平陽有曰克表者以博學篤行薦為
翰林修撰葢孔子五十五世孫也
十八年二月授曾子五十九代孫質粹世襲翰林院五

經博士

自西漢末曾子十四代孫據避亂徙豫章子孫散居

撫吉諸郡間明興詔訪聖賢之後武宗時山東僉事

錢鋐訪得曾子之後一人於嘉祥山中未幾而沒至

帝十二年以學士顧鼎臣言詔求曾子嫡嗣於是江

西撫按以質粹名聞命回嘉祥以衣巾奉祀至是有

是授

穆宗隆慶五年九月以故禮部侍郎薛瑄從祀孔子廟

庭位宋儒吕祖謙之下
先是憲宗成化元年十二月國子監助教李伸及孝
宗弘治間給事中張九功都御史姚鏌等屢請進瑄
從祀以少著述為議者所格世宗嘉靖十九年御史
楊瞻樊得仁等復以為言命集廷臣議因衆論不一
而止至是六科給事中韓楫等十三道御史馬三樂
等交章奏請禮部乃議覆允行明臣從祀自瑄始
神宗萬歷十二年十一月以故新建伯兵部尚書王守

仁翰林檢討陳獻章處士胡居仁從祀孔子廟庭

時御史詹事講李頤請以守仁獻章居仁從祀下禮部集羣臣詳議以聞而議者雜舉多端於守仁尤訾詆禮部尚書沈鯉乃疏請獨祀居仁其守仁獻章二人姑俟將來論定大學士申時行議奏仍並祀之申時行請祀王守仁等疏曰彼訾詆守仁獻章者謂其各立門戶必離經叛聖如佛老莊列之徒而後可若守仁言致知出於大學言良知本於孟子

獻章主靜沿於宋儒周敦頤程顥皆祖述經訓羽翼聖真豈其自創一門戶耶謂其禪家宗旨必外倫理遺世務而後可今孝友如獻章出處如獻章而謂之禪可乎氣節如守仁文章如守仁功業如守仁而謂之禪可乎謂其無功聖門豈必著述而後為功聖賢於道有以身發明者比於以言發明功尤大也謂其崇王則廢朱不知道固互相發明並行而不悖在宋時朱陸兩家如讐隙今並祀學

宮朱氏之學昔既不以陸廢今獨以王廢乎誠祀
守仁獻章一以明真儒之有用而不安於拘曲一
以明實學之自得而不專於見聞斯於聖化大有
裨益若居仁之純心篤行衆議所歸亦宜併祀伏
惟聖明裁斷主持益此三賢列於薛瑄之次以昭
熙代文運之隆
二十三年七月以宋儒周敦頤父輔成從祀啓聖祠
時又有國子監學録張養蒙上釐正祀典四事一孟

軻之父不得槩曰孟孫氏葢訛傳懿子何忌非軻父也宜改書先賢孟激公而懿子亦應從祀兩廡一林放蘧瑗不宜改祀於鄉葢不見傳記而從祀者不止林放不待及門而從祀者不止蘧瑗況一探本超乎時尚一出處合乎聖人從祀正協輿論一蔡元定精詣卓識早聞性道與顔曾之父不同今從啓聖若以沈之故崇報其父非所以彰元定之賢也合將元定改祀文廟東廡一輔成既得比例於珦松則張載之

父亦應比例於輔成

三十七年六月以宋儒羅從彥李侗從祀孔子廟庭從福建學臣熊尚文請也

臣等謹按明所增從祀先儒漢董仲舒宋胡安國蔡沈真德秀楊時及侗皆元時所已祀者至明而皆復以為請何耶安國等五人祀於至正之季當日或未及通行仲舒之祀則在文宗至順間豈亦未載祀典頒示天下與若從彥為朱子淵源所自

王是始侑食廟庭則尚文表章之功為不可少矣

愍帝崇禎十四年八月改稱左邱明為先賢

以邱明親受經於聖人故也并改宋儒周敦頤程顥

程頤張載朱熹邵雍亦稱先賢位七十子下漢唐諸

儒之上然僅國學更置之闕里廟庭及天下學宮未

遑頒行也

十六年授仲子六十二代孫于陞翰林院世襲五經博

士

從行聖公孔蔭植請也仍賜泗水縣濟寧州田六十

餘頃廟户三十一以奉仲子祭祀

臣等謹按明代録後之典宋儒六子皆世襲而孔

門十哲中惟録仲子之後一人且至是而始行則

其為闕典多矣

欽定續文獻通考卷四十八

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷四十九 五十

總校官內閣中書臣孫　溶

編修臣翟槐覆勘

欽定續文獻通考卷四十九

學校考

幸學養老

宋寧宗嘉泰三年正月幸太學謁大成殿

禮成御化元堂命國子祭酒李寅仲講尚書周官篇

遂幸武學謁武成殿監學官進秩一級諸生推恩賜

帛有差

臣等謹按宋史理志孝宗淳熙四年幸武學肅揖
武成王不拜是年如淳熙之儀蓋亦肅揖而已
理宗淳祐元年正月幸太學
宗武兩學官屬生員並赴太學陪位候車駕至學詣
先聖文宣王位三上香執爵三祭酒俯伏興再拜在
位官皆再拜遂御崇化堂宰臣使相執政並起居執
經官由東階講官由西階並升堂于御前分東西相
向立次引國子監三學學官學生一班北面再拜賛

各就坐賜茶命祭酒曹爾講禮記中庸篇講畢皆起
立班再拜成禮監學官各進一秩諸生推恩賜帛有
差以紹定三年所製伏羲堯舜禹湯文武周孔顏曾
思孟道統十三贊就賜國子監宣示諸生復親書朱
熹白鹿洞規賜焉
景定五年詔郡縣行鄉飲之禮
度宗咸淳三年正月幸太學
禮部尚書陳宗禮執經國子祭酒雷宜中講中庸各

進一秩宜中賜紫章服太學武學宗學國子監宗正寺官醫官監書庫門庖等各進一秩推恩三學前廊與免省試內舍上舍及已免省試者與升甲起居學生與泛免一次內該曾經兩幸太學補上州文學如願在學者聽其在籍諸生地遠不及赴起居者並行泛免一次諸齋長諭推恩有差

養老儀

養老于太學皇帝服通天冠絳紗袍乘金輅至太學

酌獻文宣王三祭酒再拜歸御幄北車駕初出量時刻遣使迎三老五更於其第三老五更俱服朝服乘安車導從至太學就次國老庶老有司預戒之各服朝服集於其次大樂正帥工人二舞入立於庭東上閤門御史臺太常寺客省四方館自下分引百官宗室客使學生等以次入就位如視學班太常寺博士贊三老五更俱出次引國老庶老立於後重行異位禮直官通事舍人引左輔奏請中嚴少頃又奏外辦

皇帝出大次侍衞如常儀大樂正令撞黄鍾之鍾右五鍾皆應協律郎跪俛伏舉麾興宫架乾安之樂作皇帝即御坐樂止典儀曰再拜在位官皆再拜三老五更杖而入各左右二人夾扶太常博士前引史臣執筆以從三老五更入門宫架和安之樂作至宫架北北向立以東為上奉禮郎引羣老隨入位於其後樂止博士揖進三老在前五更在後仍杖夾扶宫架和安之樂作至西階下樂止博士揖三老五更自西

階升堂國老庶老立堂下三老五更當御坐揖羣老亦揖皇帝為興次奉禮郎揖國老升堂博士引三老五更奉禮郎引國老以下各於席後立典儀贊各就坐贊者承傳宮架尊安之樂作三老五更就坐三公授几九卿正履訖殿中監尚食奉御進珍羞及黍稷等先詣御坐前進呈遂設於三老前樂止尚食奉御詣三老坐前執醬而饋訖尚醖奉御詣酒尊所取爵酌酒奉御執爵奉於三老次太官良醖令以次進珍

羞酒食於五更羣老之前皆食大樂正引工人升登歌奏惠安之樂三終史臣既錄三老所論善言善行宮架作申安之樂憲言成福之舞畢文舞退作受成告功之舞畢三老以下降筵博士引三老五更於堂下當御坐前奉禮郎引羣老復位俱揖皇帝為興三老五更降階至堂下宮架和安之樂作出門樂止禮直官通事舍人引左輔前奏禮畢退復位典儀贊拜訖皇帝降坐太常卿導還大次百僚以次退車駕還

宮三老五更升安車導從還翼日詣闕表謝

臣等謹按視學必先釋奠於先聖先師與祠祭禮本相通而淳祐元年及咸淳三年又適各有其事故兩見之至養老之典其廢已久宋史著是儀不知定於何年而馬端臨考未及載存之以備其制云

元世祖至元二十八年詔民年八十以上與免一子雜泛差役使之侍養

至成宗大德九年二月詔民年八十以上許存侍丁一人九十以上存侍丁二人並免雜役六月又賜年八十以上者帛一疋九十以上者二疋武宗至大四年仁宗即位三月詔凡年九十以上者人賜絹二疋八十以上者一疋

順帝至正八年四月幸國子監

明太祖洪武十五年正月新建太學成釋奠於孔子遂視學

先是帝諭禮部尚書劉仲質曰國學新成朕將釋菜令諸儒議禮議者曰孔子雖聖人臣也禮宜一奠而再拜朕以為孔子明道德以教後世豈可以職位論昔周太祖入孔子祠將拜左右曰孔子陪臣不宜拜周太祖曰百世帝王之師敢不拜乎遂再拜朕深嘉其明斷不惑於左右之言今朕有天下敬禮百神於先師之禮宜加尊仲質乃與儒臣定議前期一日有司灑掃殿堂設御幄於大成門東上南向設御座於

彝倫堂正中至日學官率諸生迎駕於成賢街左駕入櫺星門止於大成門外入御幄服皮弁服導引官導出御幄就位百官各就位導引官導詣盥洗所搢圭盥帨出圭詣酒尊所酌酒詣先師神位前再拜百官皆再拜搢圭執事官跪進爵遂獻爵授執事官奠於神位前出圭再拜百官皆再拜四配十哲兩廡分獻如常儀導引官復導入御幄易常服升輿詣學學官率諸生先列於堂下東西駕至彝倫堂升御座學

官率諸生行禮畢東西序立於堂下三品以上及侍從官以次入堂東西序立贊進講祭酒司業博士助教四人以次升堂由西門入至中堂贊舉經案於御前禮部官奏請授經於講官祭酒跪受賜講官坐乃以經置講案叩頭就西南隅設几榻坐講賜大臣及翰林儒臣坐皆叩頭序坐於東西諸生圜立以聽講畢出堂門復位贊唱有制學官諸生列班俱北面跪聽宣諭五拜叩頭禮畢學官率諸生出成賢街跪候

駕還明日祭酒率學官上表謝制曰可至是釋奠禮成退御講筵祭酒吳顥等以次講畢帝復取尚書大禹皐陶謨洪範親為講說反復開諭聞者莫不悚悅遂賜宴竟日而還明日顥率博士龔斆等上表謝容賜羅衣二襲諸生許恒等四百三十八人各賜春夏布衣

十六年頒鄉飲酒圖式令府州縣歲以正月望十月朔日舉行於學宮

初帝以海內晏安思化民成俗以復於古命禮部考儀禮及唐宋之制又采周官屬民讀法之旨參定每歲孟春正月孟冬十月有司偕學官率士大夫之老者行之於學宮其民間里社以百家為一會糧長或里長主之百人內以年最長者為正賔餘以齒序坐每季行之於里中大都皆本於正齒位之說而賔興賢能春秋習射亦可通行焉五年正月遂詔天下學校舉行之十四年二月諭有司曰鄉飲之禮所以敘

尊卑別貴賤先王舉以教民使之隆愛敬識廉恥知禮讓也朕即位以來雖已舉行而鄉閭里社之間恐未徧習今時和年豐民間無事宜申舉舊章其府州縣則令長官主之鄉閭里社則令賢而長者主之年高有德者居上年高淳篤者次之以齒為序其有違條犯法之人列於外坐同類者成席不許雜於善良之中如此則家識廉恥人知禮讓父慈子孝兄友弟恭夫和婦順之道不待教而興所謂晏然而不亂和

樂而不流者也孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易
政謂此也至是復頒圖示式其制以府州縣長吏為
主以鄉之致仕官有德行者一人為賓擇年高有德
者為僎賔其次為介又其次為三賔又其次為衆賔
教職為司正贊禮贊引讀律皆使能者前期設賔席
於堂北兩楹之間少西南面主席於阼階上西面介
席於西階上東面僎席於賔東南面三賔席於賔西
南面皆專席不屬衆賔六十以上者席於西序東面

北上賓多則設席於西階北面東上僚佐席於東序西面北上設衆賓五十以下者位於堂下西階之西當席東面北上賓多則又設位於西階之南北面東上司正及讀律者位於堂下阼階之南北面西上設主之贊者位於阼階之東西面北上設主及僚佐以下次於東廊賓介及衆賓次於庠門之外僎次亦在門外設酒尊於堂上東南隅加勺冪用葛巾爵洗於阼階下東南篚一於洗西實以爵觶盥洗在爵洗東

設卓案於堂上下席位前陳豆於其上六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆堂下者二豆主人豆如賓之數皆實以菹醢至期賓將及門執事者進報曰賓至主人率僚屬出迎於門外主西面賓以下皆東面三揖三讓而後升堂相向再拜升坐執事者報僎至迎坐如前儀贊禮唱司正揚觶司正詣盥洗位次詣爵洗位取觶於篚洗觶升自西階詣尊所酌酒進兩楹之間北面立在坐者皆起司正揖僎

賓以下皆報揖司正乃舉觶言曰恭惟朝廷率由舊
章敦崇禮教舉行鄉飲非為飲食凡我長幼各相勸
勉為臣竭忠為子盡孝長幼有序兄友弟恭内睦宗
族外和鄉里無或廢墜以忝所生言畢贊禮唱司正
飲酒飲畢揖報如初司正復位僎賓以下皆坐贊禮
唱讀律令執事舉律令案於堂之中讀律令者詣案
前北向立讀皆如揚觶儀有過之人俱赴正席立聽
讀畢復位贊禮唱供饌執事者舉饌案至賓前次僎

次介次主三賓以下各以次舉訖贊禮唱獻賓主降
詣盥洗及爵洗位洗爵酌酒至賓前置於席稍退兩
拜賓答拜又詣僎前亦如之主退復位贊禮唱賓酬
酒賓起僎從之詣盥洗爵洗位如儀至主前置爵賓
僎主皆再拜各就坐執事者於介三賓衆賓以下以
次斟酒訖贊禮唱飲酒或三行或五行供湯三品畢
贊禮唱徹饌在坐者皆興僎主僚屬居東賓介三賓
衆賓居西皆再拜贊禮唱送賓以次下堂分東西行

仍三揖出庠門而退里中則每歲春秋社祭會飲畢
舉行所用酒殽即一百家内供辦坐以齒次年老者
雖至貧上坐少者雖至富必下坐不許攙越有過犯
者雖年長而富亦坐席末聽讀律受戒諭供飲酒畢
同退如不行赴飲及强坐衆賓之上者為頑民許主
席及諸人首告遷之邉遠主席及衆賓容隱者同罪
其各里社以里長主席選年最高有德人所推服者
一人為賔次一人為介餘以年齒叙坐如其鄉有致

仕者主席請以為僎擇通文學者一人揚觶一人讀律一人贊禮前期主詣賓門請曰某日行鄉飲酒禮吾子年高德劭敢請為賓賓曰某固陋恐辱命敢辭主曰詢諸衆莫若吾子賢敢固請賓曰夫子申命之某不敢辭主遂拜賓答拜請介亦如之執事者設賓席於堂中稍西南向設主席於堂東南西向賓六十以上者席於堂中上兩序東西相向如賓多年幼者席於堂下阼階之南北面西上至日主迎賓及獻酬

揚觶讀律酒數行皆如學宮儀其時敢有喧嘩失禮者許揚觶者以禮責之其或因而致爭競者主席者會衆罪之飲畢明日賓介僎衆賓詣主家拜謝鄉飲之賜主出門外拜謂辱屈昨日之來至二十二年復定制民間以三等分坐次年高無公私犯者自為一席坐於上等有因公受過及招犯在官者為一席序坐中門之外其曾犯奸盜詐偽及一應重罪者為一席序坐東門之外執壺供事各用本等三家子弟各

要分别主者不分别及有過之人不赴者以違制論

王圻續通考曰按圖席主對大賓主位於東南大賓位於東北介對僎介位於西南僎賓位於西北是四正也三僎自大賓以次而東三賓自僎賓以次而西司正從主而位于東南以教官為之主揚觶僚屬居東衆賓居西太祖此制不獨行於官而又令各行于里社不怒而勸懲攸屬不言而情文交洽審若此不啻唐虞三代之風矣惜乎為有司

者視為故事未聞有實力行之者而況可責之里社之小民哉

十九年四月詔有司行養老之政

初制民年七十以上者許一丁侍養免其雜泛差役至是令所在有司審耆民年八十九十鄰里稱善者備其年甲行實具狀奏聞貧無産業者八十以上每人月給米五斗肉五斤酒三斤九十以上歲加帛一匹絮五斤其有田産僅足自贍者所給酒肉絮帛亦

如之其應天鳳陽二府富民年八十以上賜爵里士九十以上賜爵社士皆與縣官平禮二十年閏六月命禮部復申諭之至惠帝建文元年詔軍民男婦有八十九十者賜米一石肉十斤酒三斤九十者加賜帛一匹綿一斤成祖永樂十九年詔民年八十以上給絹二匹布二匹酒一斗肉十斤有司時加存恤二十二年令民年七十以上及篤廢殘疾者許一丁侍養不能自存者有司賑給八十以上者仍賜絹二匹

綿二斤酒一斗時加存問英宗天順八年詔凡民年七十以上免一丁差後有司歲給酒十鍾肉十斤八十以上者加綿二斤布二匹九十以上者給冠帶每歲宴待一次百歲以上者給板木

惠帝建文元年三月幸太學

二年正月復幸太學

臣等謹按明制幸學歷代皆一行而惠帝兩年中乃再舉之其後世宗及莊烈帝亦兩幸學其未行

者仁宣兩朝耳仁宗在位未久自不及行宣宗十
年之內竟未一舉豈史闕載耶
成祖永樂四年三月幸太學
先是勅禮部議視學禮尚書鄭賜言宋制謁孔子服
鞾袍再拜帝曰見先師禮不可簡至是皮弁四拜一
如太祖洪武間儀退御彝倫堂祭酒胡儼講尚書堯
典司業張智講易泰卦講畢宣諭諸生命光祿寺賜
百官茶次日儼等表謝賜祭酒以下宴於奉天門諸

生宴於丹墀仍賜儼及智紵絲羅衣各二襲學官王峻用等三十五人紵絲衣各一襲監生朱瑨等三千七十四人鈔各五錠

英宗正統九年三月重建太學成釋奠於孔子遂視學初成祖遷都北京太學因元之陋正統元年十月吏部主事李賢以為言詔是之八年七月乃命工部重建至是功成帝臨視錦衣衛設鹵簿太常寺設大樂於午門外駕出鹵簿太樂以次前導樂設而不作餘

儀仍舊制退御彝倫堂祭酒李時勉講尚書益稷司業趙琬講易乾卦文言駕還御奉天門百官行慶賀禮次日時勉等率學官監生上表謝帝具皮弁服御奉天殿百官朝服侍班行禮畢賜祭酒以下衣服鈔錠如例是日賜公侯駙馬伯武官都督以上文官三品及翰林學官宴於奉天門又明日百官等復謝

景帝景泰二年二月幸太學

禮如正統賚學官監生有加焉

憲宗成化元年三月幸太學釋奠於孔子加牲用樂
前期一日太常寺設大成樂器於殿上列樂舞生於
階下之東西至日帝進爵臨奠時樂作帝受爵獻畢
授執事官奠於神位前樂止分獻官以次奠爵訖出
殿門外東西向立典儀唱送神樂作帝受爵樂止餘
如舊儀時衍聖公率孔顏孟三氏襲封子孫陪祀次
日同監官上表謝賜衍聖公紵絲衣一襲犀帶一博
士顏議孟希文及孔氏族人各賜衣帶有差餘仍宴

賚如例

臣等謹按自後視學衍聖公及三氏子孫皆陪祀

至世宗嘉靖十二年禮部奏請先期遣行人召衍

聖公及顏孟二氏博士并孔氏老成族人五人顏

孟族各二人一同馳驛赴京迎駕陪祀遂為永制

孝宗弘治元年三月幸太學釋奠於孔子加幣

先是吏部尚書王恕言我朝列聖即位之後所行之

禮有一行而不再舉者惟耕耤田及幸太學二事耕

耤田有獻幣三獻齋戒省牲之禮幸學釋奠何獨不然下禮部會議於是禮部及詹事府國子監翰林院春坊等官言禮記曰凡學春官釋奠於其先師註云釋奠者但奠置所祭之物而已無食飲酬酢等事以其於行禮非報功也又云凡始立學者必釋奠於先聖先師及行事必以幣註云諸侯初受封立學行釋奠之事必以奠幣為禮也又云凡釋奠者必有合也有國故則否註云凡行釋奠之禮必有合樂之事若

國有凶喪則否又云大學始教皮弁祭菜示敬道也註云學者入學之初有司衣弁皮之服祭先師以蘋藻之菜示以尊敬道藝也蓋古者敬師之禮以菜為贄故始入學者必釋菜以禮其先師而學官四時之祭乃皆釋奠釋奠釋菜皆祭之略者也故以行禮而行釋奠則無幣差厚于釋菜之意即今天子視學所行是也以報功而行釋奠則有幣即今二丁所行是也至成化元年視學始加牲用樂雖極尊崇之禮

然既非釋奠之正又非釋奠之全卒至紛紛實由於此今恕言奠物三獻之理必須讀祝飲福受胙始為全備原無舊典固難擅行且欲比以先農之祀又係大明集禮所載洪武舊制亦難擅改宜但于視學之前致齋一日至期加幣一段樂設而不作餘仍其舊帝曰尊先師當以禮既成化初年有所舉不可廢至是遂加幣用太牢改分獻為分奠餘儀皆仍舊制

武宗正德元年三月幸太學

儀如舊惟樂設而不作

世宗嘉靖元年二月幸太學儀如舊次日賜宴奉天門禮部及太常光祿鴻臚執事官皆與焉又次日祭酒等謝恩賜勅以勉勵之後復更定儀注車駕至櫺星門即降輦步入御幄易服祭畢仍自御幄步出櫺星門外餘如舊儀次日使衍聖公三氏子孫及祭酒司業宴于禮部

十二年三月以更正孔廟祀典復幸太學

命大臣致奠啟聖公祠習禮公侯伯俱迎駕聽講跪
聆宣諭班列于學官之次諸生之前
祭酒吕枏據開元禮圖叅定養老禮儀歲季春之月
擇吉日行養老禮于太學有司先奏定三師三少致
仕者用德行年高一人為三老次一人為五更三品
上下年德高劭者為羣老并開具致政之老與其孤
姓名事狀以聞前期三日設御幄于太學堂後設御
座于太學堂正中南向莞筵粉純加藻席畫純次席

黼純設三老座于西楹近北東向設五更座次三老
東向皆莞筵粉純加藻席畫純設羣老位于西階上
東向皆蒲筵繢布純加莞席元帛純凡席皆不相屬
設致政之老與其孤館幕于門外太常卿展宮縣列
舞綴于庭設升歌于堂上及舉麾位等一如元會之
儀有司設樽于東楹之西北向左玄酒有坫以置爵
前期一日有司具牲帛祭器祭先師孔子遣官行禮
齋宿省牲陳設奠獻一如丁祭之儀惟祝文曰維其

年月日朔甲子皇帝謹遣某致祭于先師孔子是月某日養三老五更羣老于太學用幣敬申奠告以顏子曾子子思子孟子配尚享昧爽卒事復命又設先老位于廟門之前陳設如儀至日黎明鼓徵警衆設六佾舞生皆至駕乃出宮太學官率諸生迎駕于太學路左駕至太學官及諸生俯伏稽首興傳言迎三老五更于其第三老五更皆朝服乘安車導從如常儀擇史官充惇史二人朝服從之其羣老及致政之

老與其孤則有司先戒之宿于太學以俟駕至太學堂上命官釋奠于先老禮畢太常卿導皇帝入御幄易冠服出升御座執大圭協律郎跪俯伏舉麾金奏姑洗之均樂止太常少卿導三老五更皆杖各二人夾扶左右惇史執筆以從自西階升堂皇帝興揖進欲拜三老五更去杖攝齊皆稽首遜辭乃不果拜揖就座三老五更皆坐三公授几九卿正履進珍饈及黍稷等皇帝省訖遂設于三老五更前工升歌鹿鳴

三終太常卿引皇帝詣三老座前以大圭授侍臣執
醬而饋饋訖以次進珍饈酒食于五更前又設酒食
于羣老前太常卿引皇帝詣酒尊所取爵贊酌酒訖
太常卿引皇帝于三老座前執爵而酳酳訖退即座
三老以下皆坐光禄卿進酒皇帝飲三老以下皆飲
酒各三爵笙入三終光禄卿進加肴羮飲酒各三爵
間歌三終三老乃論父子君臣長幼之道治政之要
五更亦如之皇帝俱虛躬聽受惇史執筆録之乃大

合六樂羽舞大韶以雲門咸池合之干舞大武以大夏大濩合之皇帝興冕而總干三老以下皆興稽首遜辭皇帝復即座三老以下皆復坐飲酒各三爵樂九變畢太常卿跪奏樂闋致政之老與其孤館于門外者飲酒食畢皆入侍制命有司曰養爾老幼毋違朕命三老以下趨出賜三老五更襲衣冠帶牢醴釆幣其餘帛衣米肉三老以下序立于庭皆拜三稽首興分班序立有司奏禮畢車駕還宮明日三老率五

更以下詣闕表謝議奏不行

穆宗隆慶元年八月幸太學

時朝鮮國陪臣吏曹參判洪春年等以奉表至京乞

留觀禮至日亦與焉

神宗萬歷四年八月幸太學

釋奠禮畢雨甚免進講次日行慶賀禮賞賚如舊仍

頒諭勸勵師生

臣等謹按王圻續通考載萬歷元年八月幸太學

命大學士陳以勤釋奠于先師孔子賜輔臣羊酒鈔錠有差及考神宗實録無之而是年幸學後勅諭國子監師生有朕以沖齡纘承鴻業四載于兹南北郊禋殷禮咸秩兹率舊典祗謁先師孔子厥禮告成之語則元年無幸學之事可知又幸學無遣官釋奠之理而以勤此時亦致仕久矣折言無據故不存

熹宗天啟五年三月幸太學

愍帝崇禎二年正月幸太學

十四年八月重建太學成釋奠于孔子復視學

初欽天監擇日值上丁命丁祭如常儀釋奠別擇日

行至是禮畢入敬一亭觀世宗所立程子四箴碑遂

命禮部取廟學諸碑俱摹搨進覽石鼓文殘缺並令

察補改宋儒六子稱先賢仍命儒臣纂六子格言